家禮輯要 人

共三

家禮輯要卷之六

喪禮三

虞祭

葬之日日中而虞〔朱子〕曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜虞始用祭禮或

墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初

虞於所館行之〔丘氏〕曰若於所館行禮恐不能備可略去闔門啓門噫歆告利成四

節○〔喪服小記〕父母之喪偕先葬者不虞祔待後事〔疏〕葬母不即虞祔待葬父先虞父後虞母

各以其服練祥皆然卒事反服重

虞祭之具〔盥盆〕二一具臺一無臺〔帨巾〕二一具架一無架〔卓子〕二一設注及盤盞者一置祝版者〔大床〕一所以陳饌者〔酒瓶〕一并架〔酒注〕一〔酒盞〕二具盤〔火爐〕一具筯〔湯瓶〕〔香合〕〔香爐〕見上〔香案〕〔燭〕一雙具臺〔祝版〕〔果〕〔蔬菜〕〔郊特牲〕鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也〔註〕陳氏曰鼎俎之實以天產爲主

而天產陽屬故其數奇〔籩〕豆之實以地產爲主而地產陰屬故其數偶〔備要〕據此魚肉當用奇數果蔬當用偶數〔脯〕〔醢〕〔匙筯〕〔肉〕〔魚〕〔麪食〕〔米食〕以上各一楪〔羹〕〔飯〕各一椀〔炙肝〕〔醋〕以醬代之奠於蔬間〔茅沙〕截茅一搤長八寸

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孫子某敢昭

告于夫告妻父告子告旁親並見上題主祝喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之許胥叟曰祭婦則舅尊而祭卑許親者主之祠堂之禮舅在舅主之

顯考某官府君母云妣某封某氏承重祖考妣同日月不居奄及初虞或再虞三虞卒哭夙興夜處哀慕不寧父告子云悲念相續心焉如燬夫告妻云悲悼酸苦不自堪忍弟告兄云悲慟猥至情何可處兄告弟云悲慟無已至情如刳謹以告子告弟

告妻則云茲以清酌庶羞哀薦祫事告兄則云薦此祫事告子告弟告妻則並云陳此祫事○再虞云虞事三虞云成事卒哭同但其下云來日隮祔于祖考某官府君母云祖妣某封某氏

尚

饗

主人以下皆沐浴

或已晚不暇即略自澡潔可也(士虞記)沐浴不櫛(註)朞以下櫛

執事者陳器具饌

盥盆帨巾各二於西階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆倣此酒瓶並架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設香案於堂中炷火於

香爐東茅聚沙於香案前〔備要日昏則設燭具臺〕具饌如朝奠〔備要〕

〔朝疑朔字〕陳於堂門外之東〔備要設大床陳之〕

〔補〕設蔬果酒饌〔備要依時祭補入○〔按〕上文具饌註有設蔬果之語而不如時祭之別立綱故備要補入而移其註於此下再虞註又有此語卒哭則別立綱而註云并同虞祭此必家禮草本偶爾闕遺矣〕

設於靈座前卓上匙筯居內〔內即床北第一行〕當中酒盞在其西醋楪居其東〔次二行空之以俟進饌○〔按〕栗谷祭儀盤盞居內當中匙筯居西邊此甚得宜〕〔今俗用醋菜列於蔬間恐亦無妨〕果居外〔外即次四行〕蔬居果內〔即次三行〕實酒于瓶〔熾炭于爐炊煖酒饌皆令極并熱以合盛出置門外大床上〕

祝出神主于座主人以下皆入哭

主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前

其位皆北面以服爲列重者居前輕者居後尊長坐卑

幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼爲序侍者在後

降神

祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注西面（立於主人之右）一人奉卓上盤盞東面立於主人之左（主人及執事者皆跪執注者以注授主人主人受之）主人斟酒於盞以注受執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位

（退溪曰虞祭無參神非闕漏也是時如事生如事存之兩際故去參神以見生前常侍之意行降神以見求神於恍惚之間此甚精微曲盡處瓊山率意添入當從朱子○備要虞卒哭祥禫並無參神之文只於祔祭有之而其下註特言參祖考妣則其於新主無參神明矣意者三年之內孝子常侍其側故無可參之義只入哭盡

哀而已

祝進饌

執事者佐之以盤奉魚肉炙肝麪食米食羹飯升至靈座前肉奠于盞盤之南麪食奠于肉西魚奠于醋楪之南米食奠于魚東卽二行空處羹奠于醋楪之東飯奠于盤盞之西備要虞祭飯羹依家禮時祭進饌之序設之如此

初獻

主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立於主人之左主人斟酒反注於卓子上詣靈座前執事者奉盤盞隨之北向立主人跪執事者亦跪主人之左進盤盞主人受盞三祭於茅東上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處乃啓飯蓋置其南[特牲饋食禮]洗爵奠于鉶南遂啓會郤于敦南註郤仰

也○主人俯伏興稍退跪

祝執版出於主人之右西向跪讀之祝興置祝版於香案主人

哭以下皆哭再拜復位哭止

亞獻

主婦爲之禮如初但不讀祝四拜〔備要〕家禮主婦條主婦謂亡者之妻三年之內凡言主婦者似皆指亡者之妻而但橫渠云西酌犧尊東酌罍尊須夫婦共事豈可毋子共事以此觀之初喪則亡者之妻當爲主婦虞祔以後凡祭祀之禮必夫婦親之〔按〕備要東西二字互換今依禮器改正

終獻

親賓一人或男或女爲之禮如亞獻

侑食

執事者執注就添盞中酒扱匙飯中西柄正筯

主人以下皆出祝闔門

主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間（即一食九飯之頃○無門處降簾）

祝啓門主人以下入哭辭神

祝進當門北向噫歆三乃啓門（或捲簾）主人以下入就位執事者點茶（國俗代以水○儀節置匙筯）祝立于主人之右西向告利成斂主匣之置故處主人以下哭再拜盡哀止（祝揭祝文而焚之止留版後倣此）出就次執事者徹

祝埋魂帛

祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地（丘氏曰若路遠於所館行禮必須至

家三虞後埋之

罷朝夕奠

朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞

乙丁巳辛癸爲柔日其禮如初虞惟前期一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主于座祝文見初虞若墓遠途中遇柔日則亦於所館行之

遇剛日三虞

甲丙戊庚壬爲剛日其禮如再虞祝文見初虞若墓遠途中遇剛日且闕之須至家乃行此祭

卒哭

檀弓曰卒哭以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮〔按〕檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉亦以主人有齊敬之心也吳氏曰虞以前奠用素器卒祔練祥是祭祀之禮盡禮之文以寓其敬據此則卒哭以後不當用素器○喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭〔註〕既葬亦疾虞以安神不可緩也惟卒哭則必竢三月

卒哭之具皆如虞祭但加設玄酒瓶

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌

並同虞祭惟更設玄酒瓶一於酒瓶之西

厥明夙興設蔬果酒饌

並同虞祭惟更取井花水即平朝第一汲水充玄酒〔鄉飲酒義〕教民不忘本〔禮運〕其實不用之以酌

質明祝出主主人以下皆入哭降神

並同虞祭楊氏曰古者旣虞卒哭練祥禫皆有受服服以漸輕今俗無受服非古也書儀家禮從俗所以從簡備要儀禮喪服絞帶變麻受葛而家禮略之今雖不能從古啓殯散垂者至是當還絞

主人主婦進饌

主人奉魚肉主婦盥帨奉麪米食主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設

初獻

並同虞祭惟祝執版出於主人之左東向跪讀爲異祝文見上

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神

並同虞祭惟祝西階上東向告利成

自是朝夕之間哀至不哭

猶朝夕哭〔士虞禮註〕卒哭不復饋食於下室○〔大全〕李繼善問檀弓既祔之後惟朝夕哭拜朔奠而張先生以爲三年之中不徹几筵故有日祭温公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋當終喪行之不變與禮經不合不知如何曰此等處今世見行之禮不害其爲厚而又無嫌於僭且當從之

主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

〔補〕諸父兄弟之喪既卒哭而歸 喪大記文備要補入○〔按〕以朱子之言觀之卒哭後家廟節祀可以行之詳見禫祭下喪中廟祀條

父母亡答人慰疏

嫡孫承重者同

某稽顙再拜言 降等云叩首去言字〔劉氏〕曰按稽顙而後拜以頭觸地曰稽顙三年之禮也雖於平交降等者亦如此但去言字何則古禮受弔必拜之不問幼賤故也 某罪逆深重

不自死滅禍延先考 母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣 攀號

擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰

旬朔（隨時變稱）酷罰罪苦（父在母亡即云偏罰罪潑父先亡則母與父同）無望生

全即日蒙

恩（平交以下去四字）祇奉几筵苟存視息伏蒙

尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠（平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良潑○司馬溫公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書不得已須至先發即刪此四句）不由號訴不勝隕絕謹

奉疏（降等云狀）荒迷不次謹疏（降等云狀）

年號月日孤子（母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫○退溪曰父亡而繼母在則當只稱孤子又曰禫祭前恐當仍稱孤哀翰墨全書居心喪云心制沙溪曰稱心喪人又曰爲人後者爲本生父母喪只自稱喪人不可稱孤哀也）姓名疏上

某位座前

封皮重封並同前

(補) 父母亡謝人弔賻會葬疏(見儀節)

某稽顙再拜言某罪逆不滅禍延先考(母則云先妣 承重則曰先祖考或先祖妣)幸而克襄大事皆賴

諸親(非親戚則云諸賢)相助之力既蒙

下吊(平交以下則曰臨吊)又賜賻奠(止有賻則曰賻儀奠則曰祭奠)逮其送往

又辱寵臨(如不送葬去此二句)感

德良深莫知所報哀疚在躬末由面達謹此代謝荒

迷不次謹疏

年號月日孤子姓名疏上

某位座前

封皮重封同前

祔

〔士虞禮〕以其班祔○〔小記〕祔必以其昭穆亡則中一以上〔疏〕中猶間也一以上祖又祖孫祔祖爲正若無祖則祔于高祖○〔雜記〕王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也○〔士虞禮〕婦之喪祔則舅主之〔註〕謂凡嫡婦庶婦也

祔祭之具同前○設三位具母喪則設兩位具

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝曾孫某喪主非宗子則隨宗子所稱謹以清酌庶羞適于

顯曾祖考某官府君隮祔孫某官 祔母云顯曾祖妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏 尚

饗

年月日 同前 孤子某 〈雜記〉祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫〈註〉卒哭後爲吉祭〈備要〉儀禮家禮祔祭後稱孝當從之○若亾者於宗子爲旁親則隨宗子所稱詳見題主祝 謹以 告卑幼則云兹以 清酌庶羞哀薦 卑幼云哀陳 祔事于

顯考某官府君適于

祖考某官府君 母云哀薦祔事于顯妣某封某氏適于祖妣某封某氏 尚

饗

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹

〈補〉沐浴櫛剪爪 士虞禮文備要補入○〈丘氏〉曰今網巾與纚頗相似但古禮只言其去纚之節

而不言其遷拖之時至祔祭主人以下沐浴櫛髮則此時似當用纚而無明文備要開元禮及杜氏說雖與古禮不同喪人當斂髮之義則似有據更詳之(愚伏)曰卒哭後着網巾似無不可(眉叟)曰凶禮尚質不用可也

即陳器具饌

器如卒哭惟陳之於祠堂堂狹即於廳事隨便(按)祔祭行於廟內恐不便蓋古者代各異廟故祔祭行於廟內竊疑書儀之用古禮家禮因之而未改歟設位廳事極爲穩當如無廳事則張帷設位於廟門外庭中可也設亾者祖考妣位於中南向西上設亾者位於其東南西向(儀節)設二卓一盛祖考妣櫝一盛新主櫝母喪則不設祖考位(雜記)男子祔于王父則配女子祔王母則不配酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者(小記疏)親者謂舅之所生者

厥明夙興設蔬果酒饌

並同卒哭

質明主人以下哭於靈座前

主人兄弟皆倚杖于階下入哭盡哀止○繼祖宗子之喪其世嫡當爲後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亾者繼祖之宗主此祔祭

詣祠堂奉神主出置于座

(補)主人以下俱詣祠堂備要依儀節補入 祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座西上行事廟庭當如此 若在他所則(儀節)跪告曰請主詣某所乃奉櫝以行(按)若行於廳事則當云請主詣廳事 置于西階上卓子上然後啓櫝○若喪主非宗子而與繼祖指亾者之祖之宗異居則宗子爲告于祖(按)前一日

晨謁焚香跪告日今爲孫某官明日將祔祔事于其家敢告遂辭神而退而設虛位用紙榜以

祭祭訖除之

還奉新主入祠堂置于座

主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上主人以下哭從如從柩之敘至門止哭祝啓櫝出主如前儀○若喪主非宗子則惟喪主主婦以下還迎

敘立

如虞祭按上文既云並同卒哭而此云如虞祭蓋敘立之儀詳在虞祭故也之儀若喪主非宗子則宗子主婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗子婦之左長則居前少則居後

參神

在位者皆再拜參祖考妣

降神

若喪主非宗子則宗子行之並同卒哭

祝進饌

並同虞祭（按）既云並同卒哭而卒哭則主人主婦進饌此則祝進饌與虞祭同也

初獻

若喪主非宗子則宗子行之並同卒哭但酌獻先詣祖考妣前（備要）執事者啓飯蓋置其南祝執版立於主人之左東向跪讀皆不哭次詣亡者前（備要）祝立於主人之左南向跪讀祝文並見于上若亡者於宗子為卑幼則不拜

亞獻終獻

若宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻若喪主

非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻並同初獻儀

侑食闔門啓門辭神

並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處

祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階

卓子上匣之奉之反于靈座出門主人以下哭從如來

儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之

盡哀止若祭於他所則祖考妣之主亦如新主納之儀節

至祠堂納主訖回西階卓上奉新主

小祥

鄭氏云祥吉也

小祥之具〔同前〕〔冠〕如初喪之制但用稍麁練布爲之〔按〕孝巾亦當用練布〔衣裳〕用大功七升布如初制〔備要〕按圖式練除受服圖衰裳以卒哭後冠受之卒哭後冠即大功七升布也以此觀之當並練衰裳未知如何家禮無受服所以從簡若不能改備者仍舊亦可〔中衣〕用練〔按〕國俗依圖式用練家禮雖不言行之可也〔腰經〕以葛去皮者爲之或緦或熟麻爲之如初制〔備要〕家禮無此節而丘氏用古禮意以葛爲之〔絞帶〕以葛或熟麻爲之如初制齊衰用練布婦人同○〔按〕西厓沙溪皆云當依古禮腰經用葛三重四股絞帶變麻用布而家禮因時損益並不用此制但家禮太簡今經用葛或熟麻帶用熟麻如初制恐當從之矣〔葛庵〕用繩麻爲之〔檀弓註〕繩麻麻繩〔按〕亦當用熟麻如初制〔婦人〕〔衰裳〕亦用稍麁熟麻布爲之如初制但男子衰裳既不變則婦人亦不變〔首經〕亦以葛爲之

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孫子某敢昭

告于

顯考某官府君（母云妣某封某氏 承重祖考妣同）日月不居奄及小祥（大祥云大祥 禫祭云禫祭）夙興夜處哀慕不寧（按家禮夜處下有小心畏忌不惰其身八字而儀禮入於祔祭祝家禮入於小祥祝誠不可曉今以淺見只依虞卒祝而刪此八字○父告子夫告妻告兄弟之辭並見上初虞祝）謹以清酌庶羞哀薦常事（大祥云祥事 禫祭云禫事）尚

饗

朞而小祥

自喪至此不計閏凡十三月（張子曰大功以下筭閏月朞以上以朞斷不筭閏月）

（開元禮閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正（庾蔚之曰今年末三十日亡明年末月小則用後年正朝

爲忌此必不然聞已者亦可知也○〔語類〕親喪兄弟先
滿者先除後滿者後除以在外聞喪有先後○〔大全〕答
曾無疑曰聞訃便合成服當時成服太晚固已失之然
在今練祥之禮却當計成服之日至今月日實數爲節
其間忌日却須別設祭奠始盡人情耳〔備要〕此嫡子爲
然庶子聞喪在後則變除之節亦計日月之數哭而行
之不敢祭耳〔按〕過時成服如今人遭喪癃瘕不以時成
服或喪出遠地子幼或病未奔喪待返櫬成服者皆是

古者卜日而祭今只用初忌以從簡易大祥倣此〔雜記〕三年
之喪既頴其練祥皆行〔註〕前喪後喪俱是三年之服其
後喪既受葛之後得爲前喪行練祥之祭也〔按〕儀禮卒
哭脫絰帶註受之以葛無葛用頴既頴者謂卒哭後也
○〔雜記〕父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則
雖臣妾葬而後祭〔註〕將祭
將行小祥大祥之祭也
○〔雜記〕朞之喪十一月而練
十三月而祥十五月而禫
〔註〕此謂父在爲母爲妻同〔備要〕十一
月而練者又不可筭閏擇日如禫儀

前期一日主人以下沐浴陳器具饌

主人率衆丈夫灑掃滌濯主婦率衆婦女滌釜鼎具祭

餟他皆如卒哭之禮

設次陳練服

丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子以練服〔輯覽〕服當作布爲冠並陳練孝巾練中衣葛腰絰葛絞帶麻屨去首絰負版辟領衰〔備要〕儀禮禮記通典等書並無去衰負版辟領之文家禮因書儀去之婦人陳葛首絰麻屨〔雜記〕男子重首婦人重帶除服者先重者〔按〕婦人當去腰絰截長裙不令曳地應服朞者改吉服〔按〕用玄冠素服黑服帶盡月後純吉猶盡其月不服金珠錦繡紅紫唯爲妻者猶服禫盡十五月而除

厥明夙興設蔬果酒饌

並同卒哭

質明祝出主主人以下入哭

皆如卒哭但主人倚杖於門外與朞親各服其服而入

若已除服者來預祭亦釋去華盛之服皆哭盡哀止

乃出就次易服復入哭

祝止之

降神三獻

如卒哭之儀 祝文見上

侑食闔門啓門辭神

皆如卒哭之儀

止朝夕哭

惟朔望未除服者會哭 (喪大記)大夫士父母之喪既練而歸朔日忌日哭于宗室(按)未除服者疑並指朞功緦服者○(退溪)曰雖止朝夕哭晨昏當展拜几筵○(備要)古者命士以上父子異宮故庶

子爲大夫士者小祥後各歸其宮今朝夕上食三年不廢則庶子亦當終喪在殯側也朝夕上食當有哭泣而退溪以爲不當哭可疑近世諸賢皆謂旣謂祭奠不可不哭〔答問〕曰旣夕禮居倚廬晝夜哭無時喪服傳旣練舍外寢哭無時此常哭旣止而哀至則哭也上食非古而猶哭則是常哭猶在而又哀至則哭與初喪同非哀殺之節也禮有隆殺何所疑乎

其遭喪以來親戚之未相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後敘拜

始食菜果

〔雜記〕飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也〔間傳〕小祥居堊室○〔喪大記〕婦人喪父母旣練而歸

大祥

大祥之具 同前〔冠〕黲色〔五禮儀〕白笠〔服〕黲布衫婦人以鵝黃青碧爲衣履〔五禮儀〕白衣白靴婦人純用素衣履○〔儀節〕曰有官者用白布裹帽白布盤領袍布帶無官者用布巾白直領衣布帶婦人純用素衣履〔輯覽〕喪服小記祥祭縞冠疏黑經白緯曰縞此說非也玉藻縞冠素紕註縞生絹素熟絹且古書

言縞者皆是白色蓋古禮祥冠之用白色明矣而家禮用黲乃從俗也西厓沙溪皆云儀節冠服之純白國制白笠之法實(備要)雜記疏據卿大夫言之從得古意今當從之○祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也今倣此禮祥祭著微吉之服祭訖反著微凶之服禫祭著吉服祭訖著微吉之服以至吉祭後復常似合禮意

再朞而大祥

自喪至此不計閏凡二十五月用第二忌日(雜記)朞之喪十三月而祥(註)此謂父在爲母爲妻同○並有喪見小祥條

前期一日沐浴陳器具饌皆如小祥

設次陳禫服厥明行事皆如小祥之儀

惟祝版改曰云云 祝文見小祥○(備要)有事則告今新主祔廟不可不先告祠堂告辭見下

○(按)儀如朔日之參當預具酒果以待之

(補)祔廟之具 如告事之具見通禮備要補入

祔廟告辭 (備要)儀節云未改題只書官封而不書高曾祖考妣然祔祭祝辭尚云適于某考某官府君何可以未改題而不稱屬號也今改之如左

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某敢

昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏玆以先考某官府君喪制已畢（按儀節祥前一日告遷故云大祥已畢今改正）禮當祔於

顯曾祖考某官府君不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹

告

（儀節曰若父在母先死則是父爲喪主惟祔於祖母之櫝待父死然後告薦若父先亡已入祠堂而後母死其祝文曰玆以先妣某封某氏喪制已畢禮當祔於先考餘同備要父先亡母喪祥訖依丘禮祔于考龕而竢祫時合櫝爲宜或曰父雖先入廟母喪畢且祔於曾祖妣竢祫時配于父爲近古意更詳之）

畢祝奉神主入于祠堂

(補)祝跪告曰請入于祠堂(備要補入)○主人以下哭從如祔之叙至祠堂前哭止(大全)旣祥而徹几筵其主且當祔於祖父之廟祔于東邉西向俟祫畢然後遷

徹靈座斷杖棄之屛處

(喪大記)大祥食菜以鹽醬○(張子)曰喪服必於除日毁以散諸貧者或守墓者可也古人不惡凶事而今人焚埋又似惡喪服○(喪服小記)三年而葬者必再祭其祭之間不同時而除喪(註)葬畢必舉練祥祭故云再祭也但此二祭仍作兩次舉行如此月練祭男子除首絰婦人除腰帶次月祥祭乃除衰服○(開元禮)父母之喪周而葬者以葬之後月小祥再周而葬者葬之後月練又後月祥祥而即吉無復禫矣未再周葬者二十五月練二十六月祥二十七月禫○(雜記)有父之喪如未沒喪而母死其除父之服也服其除服卒事反喪服(註)除服謂祥祭之服以○(曾子問)大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除也如之何孔示於前喪有終

子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時不除也君之喪服除而后殷祭禮也曰父母之喪不除可乎孔子曰先王制禮過時不擧禮也〔註〕假如此月除君服即次月行小祥祭又次月行大祥祭若親喪小祥後遭君服則他時君服除後纔行大祥祭也然此皆謂嫡子主祭而居官者庶子居官而行君服嫡子在家自依行親喪之禮他日庶子雖除君服無追祭矣〔備要〕國制國恤卒哭後大小祀皆許行之私喪二祥未知其必不可行姑存古禮以備參攷

禫

鄭氏曰澹澹然平安之意〔喪服小記〕為父母妻長子禫〔註〕妻為夫亦禫慈母之喪無父亦禫○宗子母在為妻禫註父在則嫡子為妻不杖不杖則不禫父歿母存則杖且禫〔賀循〕曰非宗子而母在者杖而不禫○庶子在父之室為其母不禫註此言不命之士○〔檀弓註〕出母無禫○問女子已嫁為父母禫朱子曰父在為母禫只是主男子言

禫祭之具 同前〔黑笠〕〔素衣〕〔黑帶〕〔革靴〕

大祥之後中月而禫

間一月也自喪至此不計閏凡二十七月〔註疏〕曰三年之喪禫閏月亦筭之〇〔雜記〕朞之喪十五月而禫〔註〕此謂父在爲母爲妻同〇〔語類〕問三年而葬者必再祭鄭註以爲只是練祥祭無禫日看見也是如此〇〔備要〕前後有喪則前喪禫祭不可行於後喪中是不忍於凶時行吉禮意也又不可追行於後喪畢後蓋過時不祭也朱子之意若鄭註開元禮皆然

前一月下旬卜日

下旬之首擇來月三旬各一日或丁或亥設卓子于祠堂門外置香爐香合环珓盤子于其上西向主人禫服西向衆主人次之少退北上子孫在其後重行北上執事者北向東上主人炷香薰珓命以上旬之日曰某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君尚饗即以珓

擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更命中旬之日又不吉則用下旬之日主人乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜主人焚香祝執辭立於主人之左跪告曰孝子某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君卜既得吉敢告若不得吉則不用卜既得吉一句主人再拜降與在位者皆再拜

祝闔門退

前期一日沐浴設位陳器具饌

設神位於靈座故處他如大祥之儀

(補)設次陳吉服備要補入

(鄭道可)問禫祭之服家禮既無所云儀節只云素服詣祠堂而更無易服之節何也(退溪)曰不依小大祥陳服易服之節不知禫服除在何時吉服着在何日

厥明行事皆如大祥之儀

但主人以下詣祠堂(按)行晨謁再拜祝奉主櫝置于西階卓子上出主置于座(按)西階即設位處西階蓋置櫝于卓子上只出主置于神座倚上也主人以下皆哭盡哀(按)既有易服之節則入哭後出就次着吉服復入哭止而降神三獻不哭改祝版祝文見小祥至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭神主奉還故處

始飲酒食肉此本在大祥末儀節依古禮移附

(問傳)先飲醴酒先食乾肉

(補)吉祭備要依古禮補入○長房奉祧主者歿則待喪畢吉祭或遷或埋而儀文告祝亦倣此

(朱子)曰橫渠說三年後祫祭於太廟因其告祭畢還主之時遂奉祧主歸於夾室遷主新主歸于其廟似為得禮○(楊氏)曰世次迭遷昭穆繼序其事至重豈可無祭告在禮喪三年不祭故橫渠說三

年喪畢祫祭迭遷用意婉轉此爲得禮而先生從之○〔全〕賡記〕是月也吉祭猶未配〔註〕是月禫月也當四時之祭月則祭亦不待踰月〔熊氏〕曰不當四時祭月則待踰月也又〔疏〕曰禫月行四時之祭而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配又云禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知〔備要〕踰月而祭是爲常制而禫祭若當四時正祭之月則即於是月而行之蓋三年廢祭之餘正祭爲急故也祭時考妣異位祝用異版祭後合櫝若踰月則祭時合櫝如時祭儀似合禮意○父先亡已入於廟則母喪畢後固無吉祭遞遷之節矣然其正祭似當倣此而行之○〔捿〕禫在季月則後孟月當吉祭而國家行大祭於孟月則私家行祭未安恐當退待仲月或禫月行之

禫之明日卜日

踰月用上旬如時祭卜日儀

前期三日齊戒

如時祭儀

改題之具 同參禮(硯)(筆)(墨)(粉)(鹿角膠)或粘米汁(善寫者)(淨水)(刷子)(拭巾)(盥盆)(帨巾)(卓)二一置筆墨一置盥盆帨巾又隨位數各置一卓○(按)長房無稱以上神主而只奉祧主而歿則只行吉祭無改題之節矣父先亡母喪亦然

改題主告辭 見儀節備要增損

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某敢

昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏 若只繼高祖或曾祖之宗則隨世代列書

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏玆以先考某官府君喪期已畢禮當

遷主入廟

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏親盡神主當祧若長房奉祀主而遷于次房則去當祧二字只云當遷于次長房

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏
顯祖考某官府君
顯祖妣某封某氏神主今將改題世次迭遷不勝感愴
謹以酒果用伸虔告謹告（若母先亡父喪後則不勝感愴之下添入曰顯妣某封某氏神主亦當改題）

前一日告遷于祠堂

以酒果告如朔望儀但別設一卓於香卓之東置淨水刷子拭巾粉盞硯筆墨於其上又於當改題龕前各設一卓主人斟酒訖立於香卓之南祝執版立於主人之左主人跪祝跪讀之（祝文見上）告畢主人再拜進奉所改題最尊之主卧置卓上執事者洗去舊字別塗以粉竢乾

命善書者盥手西向改題曾祖考妣題爲高祖考妣陷中不改洗水以灑祠堂四壁主人奉主置故處改題諸位及祔位如前乃降復位與在位者皆再拜辭神而退

吉祭之具（並同時祭）

出主告辭

五代孫某今以遞遷（若父先亡母喪則云今旣免喪）有事于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（若只祭三代則云高祖此下列書各位若父先亡母喪則只書高祖以下）以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請

神主出就正寢恭伸奠獻

合祭祧主祝（備要依儀節增損今更修潤）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某敢

昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏若只祭三代則云高祖古人制禮祀止四代只祭三代則云三代心雖無窮分則有限若自長房遷于次長房則自古人至有限十六字刪去只云次長奉祀於禮當然

神主當祧將埋于墓所若族人有親未盡者則當祧下云將遷于某親某之房若自長房移奉次房則去當祧二字世易事變若自長房遷于次長房則改云追念往事不勝

感愴玆値仲春時隨敢以清酌庶羞敬伸告儀若本龕有祔位則此下當云某親某官府君某親某封某氏神主亦當並埋按正位若埋則當如此而若遷長房則祔位

並遷亦難其或先埋歟若先埋則某氏神主下云當埋于墓所尚

饗

合祭祖以上祝見高儀○代各異版○若父先亡母喪後行吉祭則只用時祭祝

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫曾祖云孝曾孫祖云孝孫某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖祖位倣此某罪積不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至若父先亡母喪則世次以下十六字刪去只云茲値仲春遵禮合享追感歲時不勝永慕茲値仲春敢以清酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔

尚

饗

合祭新主祝備要云見儀節而儀節無之今更節略○若父母俱亡而禫後踰月行祭則考妣列書禫月行祭則考妣異版

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭

告于

顯考某官府君某罪積不滅歲及免喪茲値仲春遵禮

隮廟追遠無及昊天罔極若母先亡並祭則改遵禮隮廟爲隮廟配享若父先亡母喪改隮廟爲遵禮○若母先亡父喪而禫月行祭則當各設異版於考位仲春下云遵禮隮廟將配以顯妣某封某氏追遠以下上同於妣位則仲春下只云將配于顯考某官府君○若父先亡母喪禫月

行祭則於考位仲春下云将配以顯妣某封某氏
於妣位仲春下云将配于顯考某官府君餘並同
敢

以清酌庶羞祗薦歲事尚

饗

設位

若禰月行禮則考妣異位

陳器省牲滌器具饌

如時祭儀

厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就位

如時祭儀告辭見上

參神降神進饌初獻

祝文見上

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神

並如時祭

納主

祭畢祝奉祧主升車詣墓所埋之○所祧之主亦當並埋埋主儀詳見祠堂章易世條若有當遷之長房則奉主升車詣長房主人主婦各斂主納于櫝若禫月行祭則至是考妣合櫝盛以笥奉歸祠堂以次遞升新主亦入第四龕別子及功臣不遷之節詳見祠堂章易世條

徹餕

並如時祭

復寢

喪大記吉祭而復寢

附改葬 見儀節

〔呂氏春秋〕昔王季葬于渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和文王更葬之○〔左傳〕隱公元年十月改葬惠公惠公之薨也有宋師太子少葬故有闕是以改葬○〔朱子〕初葬父寓齋於西塔山時匆未更事卜地不詳乾道六年遷靈梵鵝峯下又恐地勢卑濕遷武夷○〔備要〕古者改葬爲墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也世俗惑於風水之說有無故而遷葬者甚非也

將改葬先擇地之可葬者

擇地之法詳見始葬條

治棺

詳見初終治棺條但豫治其材姑勿縫合待啓墓見柩量其高廣長短裁之而不必優剩以致虛濶

制服

子爲父妻爲夫緦麻〔喪服記〕改葬緦〔註〕臣爲君子爲父妻爲夫也〔疏〕父爲長子子爲母亦

同（通典）孫爲祖後亦緦前母改葬從衆子之制（退溪）曰子之妻及女在其中（沙溪）曰按禮意應服三年者當服緦通典所謂出嫁女緦恐誤○制見初喪成服條

餘皆素服布巾（全書）曰無服則吊服加麻（按）加麻即環絰也以麻一股而纏圍二寸加於巾帶上

具斂床布絞衾衣

如大斂儀（按）大斂時散衣不必多唯多備綿絮作片預壓使之堅密而用

治葬具

皆如始葬如外棺石灰下帳大轝之類

開塋域祠土地之具皆如始葬

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢

昭告于

土地之神今爲某親某官姓名當云某公或某封某氏若合葬則並書主人自告則云某考某官府君某妣某封某氏宅兆不利將改葬于此〔鄭汝仁〕問今新舊合葬則祠土地祝文欲書曰某官某公宅兆不利將改葬于此以某封某氏祔云云如何〔退溪〕曰當如此而祔字上加新字〔寒岡〕此乃母喪中改葬父而新祔母之儀也若父喪中改母墳合祔則當曰今爲某官某公窆玆幽宅某封某氏亦移墓合祔云云

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祗薦于

神尚

饗

擇日開塋域祠土地遂穿壙作灰隔皆如始葬之儀祔葬先塋當有祭告詳見始葬

告廟之具(如參禮)

出主告辭

孝子某今有告事于

顯考某官府君敢請

神主出就正寢

告祭祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子(隨代異稱)某

官某玆以

顯考某官府君體魄托非其地恐有意外之患驚動

先靈不勝憂懼將以是月某日改葬于某所謹以酒果

用伸虔告謹告妻弟以下改先靈爲明靈謹以下云玆以酒果先告

前期一日告于祠堂

語類改葬須告廟而後告墓方啓墓以葬祭告時却出主於寢○序立謂祔晨啓櫝出所當遷葬之主主人就位前焚香跪告訖奉主出就正寢參神降神主人盥洗上香酹酒俯伏興再拜主人斟酒跪告曰祝文見上俯伏興再拜復位辭神納主奉還于祠堂○退溪曰改喪中改葬母者旣不可不告廟又不可以凶服入廟令子弟出主而以素服代墨衰奠告又令子弟返主

執事者於舊墓所張白布幙爲男女位次

開戶向南布席其下

厥明內外諸親皆至各就次主人服緦餘皆素服就位哭盡哀

男子於墓東西向婦人墓西東向俱北上婦人蔽以布帷備要父喪中改葬母者當據小記父母之喪偕疏父未葬不敢變服若父既葬則恐當依重喪未除遭輕喪例服母改葬之緦以終事更詳之

祠土地之具同前

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢

昭告于

土地之神玆以某親某官某公餘同前卜宅玆地恐有他患將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于

神神其佑之尚

饗

啓墓之具（奠具）酒果脯醢（盤盞）（香爐）（香合）（盥盆）（帨巾）（器用）如鍬箕之類（竹皮）百餘片所以移奉歲久無形之棺者用塞罔說（凳）二所以承棺者或用木凳

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（同前）某官

某敢昭告于

顯考某官府君（或某封某氏）之墓葬于玆地歲月滋久

體魄不寧今將改葬伏惟

尊靈（卑幼只云惟靈）不震不驚

祝祠土地

〔備要〕將啓墓祝先以酒果祠土地如前儀祝文云云

啓墓

設酒果脯醢於墓前主人以下序立舉哀哀止再拜主人跪焚香酹酒再拜奠酒俯伏興再拜復位祝噫嘻三聲告辭曰云云舉哀再拜〔退溪〕曰改葬古人皆以喪禮處之若父母同時改葬則其斂變之先後似當比類於並有喪之例也啓墓出棺皆當先母

役者開墳

竢開壙訖男女各就位哭如初

舉棺出置墓下席上置棺南首承以凳

男女俱哭從於幕所男東女西

祝以功布拭棺覆以衾

(備要)衾即使衾

設靈座于柩前設奠(退溪)曰設靈座(寒岡)曰只設虛位(沙溪)曰若有遺衣服置於倚子上(頊叟)曰家禮初終設靈座於柩東用卓子置酒盞酒注香爐設蔬果飯羹如常儀主人以下擧哀再拜詣香案前跪焚香酹酒(按酹酒是降神既依初喪則不當酹酒至於焚香奠酒亦當使祝爲之)奠酒俯伏興擧哀再拜少頃徹(備要)上留酒果(退溪)曰朝夕上食如初喪(沙溪)曰朝夕哭奠亦在其中

役者舁入新柩於幕所執事者設斂床於新柩之西執事者開棺擧尸置于斂床遂斂如大斂之儀(寒岡)答任卓爾曰雖百世之久無形之甚若着手精妙百分謹慎則用竹片移奉無形之形斂襲安頓不差毫釐

如不易棺則不設斂床斂具

遷柩就轝

執事者徹舊奠祝跪告曰今日遷柩就轝敢告告畢奉柩載轝遷靈座于柩前南向乃設奠就位舉哀祝盥洗焚香斟酒跪告曰

靈輀載駕徃卽新宅俯伏興再拜

發引如始葬之儀

男女哭從如始葬愼獨齋荅人問曰來喻離先塋向他山不可無朝祖之禮欲於就轝時朝於祖墓而後設遣奠乃行此雖不見於禮以情言之不可無矣

未至執事者先設靈幄靈座爲男女位次

靈座在墓西南向

柩至主人男女各就位哭

執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首男東女西相向而哭

乃窆

一如始窆之儀

祠土地之具同前

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢

昭告于

土地之神今爲某親某官某公餘同前窆玆宅兆

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尚

饗

祠土地於墓左

如常儀祝文云云 祝文見上

虞祭之具 如始葬

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭

告于

顯考某官府君 餘同前 新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼

號罔極 妻子以下云悲悼感愴不自勝堪子改悼爲念 謹以清酌庶羞祇薦

虞事尚

饗 餘親改語見始葬虞祭祝

既葬就墓所靈座前行虞祭如初虞儀

但序立舉哀哀止三獻辭神〔退溪〕曰新舊合葬則改葬當虞於墓所新葬返哭而虞〔愼獨齋〕曰改葬虞祭時新葬未虞則不及深潔未可親獻只行拜禮無妨

祭畢徹靈座而還

〔按〕儀節云主人以下釋緦麻素服而還備要刪節如此蓋丘氏意非謂脫除緦服也路上不可服巾絰而行故其言如此以下文告祠堂一節觀之可知矣

告廟之具同前

告祭祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某今以

顯考某官府君體魄托非其地已於今月某日改葬于

某所若祔母於父墳則某日下當云奉祔于顯考某官府君之墓塋內東畔若葬父於母墳則改奉祔爲合窆改東畔爲西畔事畢謹以酒果用伸虔告謹告

告于祠堂

出主告辭見祔告廟告祭如前儀但主人服緦告辭後哭盡哀祝辭云云祝文見上○語類葬畢奠而歸出主於寢哭而祭告然後畢事

三月而除服備要補入

子思曰爲父母改葬緦既葬而除之○鄭氏曰終緦之月數而除服○韓文公改葬服儀自啓至于既葬而三月則除之未三月則服以終三月○語類問王肅以爲葬畢便除與鄭氏異如何朱子曰禮宜從厚當如鄭氏備要除服時設虛位哭而除之可也○吊服加麻葬畢除之

家禮輯要卷之六

家禮輯要卷之七

祭禮

四時祭

時祭用仲月前旬卜日

孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥（曲禮內事以柔日　註內事如宗廟之祭乙丁己辛癸爲柔）主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓子於主人之前設香爐香合环珓及盤於其上搢笏焚香薰珓而命以上旬之日曰某將以來月某日諏此歲事適其祖考尚饗即以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜

而直用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪于主人之左讀曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考卜既得吉敢告（用下旬日則不言卜既得吉）主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向位執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考有司具脩執事者應曰諾乃退（程伯子曰士大夫家廟每月告朔茶酒四時春以寒食夏以端午秋以重陽冬以長至此時祭也○朱子曰司馬公云只用分至亦可○備要禮註春祭過春不祭夏祭過夏不祭據此仲月若有故則季月亦可祭）

前期三日齋戒

前期三日主人率衆丈夫致齊于外主婦率衆婦女致齊于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預【曲禮】祭事不言凶【註】吉事也不言凶【栗谷】日時祭散齊四日致齊三日所謂散齊者不弔喪不問疾不茹葷飲酒不得至亂凡凶穢之事皆不得預所謂致齊者不聽樂不出入專心想念所祭之人思其居處思其笑語思其所樂思其所嗜之謂也

時祭之具【香案】【香爐】【香合】並匙【茅沙】並見參禮【盥盆】三一具臺一無臺【帨巾】二一具架一無架【卓子】三一設酒瓶者一設注及盤盞者一置祝版者【大床】一所以陳饌者【酒瓶】一【玄酒瓶】一並架以卓代之【酒注】一【酒盞】具盤隨位數【火爐】一具筯所以煖祭饌者【湯瓶】所以調茶者不用茶則以湯水代茶【燭】一雙具臺【祝版】【受胙盤】一【匕】一並以抄飯者【果】【蔬菜】【脯】【醢】【匙筯】【肉】【魚】一【餃】五禮儀許用五湯大夫果當用六籩五湯士庶則當用四果三湯蔬菜亦當用偶數脯醢則今俗各用一器不害爲

用奇之意也(清醬)設蔬果條有醋楪而無醬今以醬代醋(退溪)曰醬不可不設用醬代醋可也(栗谷祭儀)設醬於蔬菜之間(麪食)(米食)(羹)(飯)並各一器(炙肝)每位各一楪(炙肉)每位各二楪

出主告辭

孝玄孫某(若只祭三代則云孝曾孫)今以仲春(仲夏秋冬隨時)之月有事

于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏

顯考某官府君

顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食

謂旁親無後及早逝者無則不書 敢請

神主出就正寢恭伸奠獻

各位祝文逐位異版

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫曾祖云孝

曾孫祖云孝孫考云孝子某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖云顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏祖考妣及考妣皆

倣此氣序流易時維仲春隨時追感歲時不勝永慕〔備要〕考妣

（改不勝永慕爲昊天罔極）敢以清酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚

饗

受胙嘏辭

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（來讀曰釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

歸胙所尊書（見司馬儀）

某皇恐啓（代以白字後倣此平交以下去皇恐二字）某以（降等去某以二字）今月某日祗薦歲事于祖考謹遣歸胙于

執事（平交去于執事三字降等改謹作今）伏惟

尊慈俯賜容納（平交去尊慈俯賜四字改容納爲留納降等並去八字）某皇恐再

拜平交去皇恐降等去再拜只云啓上

所尊復書

某皇恐啓吾

子孝享

祖考平交云伏承某人孝享祖考不專有其福

施及老夫平交云賤交降等云賤子感慰良深平交云不勝感戴降等云過蒙恩私不勝

感戴某啓

某人平交云某再拜某人執事降等云某人左右

前一日設位陳器

主人率衆丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭倚卓務令

蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各

用一倚一卓而合之(按)家禮考妣各設而我國五禮儀宗廟皆合設只各設爵士大夫家亦皆合設而各設盤盞因以成俗或各設飯羹米麪食或只各設飯羹家各異禮難以猝變但炙肝肉則似當各設曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各爲位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向其尊者居西妻以下則於階下設香案於堂中置香爐香合於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒盞盤一受胙盤一匕一巾一茶合茶筅茶盞托(按)國俗不用茶合筅盞托不必設鹽楪醋瓶代以醬瓶於其上火爐湯瓶本以調茶無茶則貯以湯水香匙火筯於西階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東巾在盆北其西者有臺架此則

主人及亞終獻所盥無者在東執事所盥又設陳饌大床于其東

省牲滌器具饌

主人率衆丈夫深衣省牲莅殺主婦率衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品蔬菜及脯醢各三品〔要儀〕脯醢各一器肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚〔司馬儀〕蔬果炙羹飯脯醢麵餅庶羞珍味共不過十五品〔朱子〕曰籩豆簠簋之器乃古人所用故祭享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉亦以平生所用是謂從宜也

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪於逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之〔要儀〕設脯熟菜清醬醢沉菜于果楪之北

按蔬菜用四楪當設盤盞醋楪于北端盞西楪東匙筯居中按我國宗廟大祭前一日豫陳三牲之俎而三獻前又陳胙肉三器於西邊盖以爲三獻之胙也近世金鶴峯家先陳都炙代牲俎三獻依炙肝進三別着若用牲俎則牲俎居中而炙肝分奠於牲俎西東矣設玄酒及酒各一瓶於架上玄酒其日取井花水充在酒之西熾炭于爐實水于瓶主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置東階下大床上

質明奉主就位

主人以下各盛服詳見通禮參禮下盥手帨手詣祠堂前衆丈夫叙立如告日之儀主婦西階下北向立主人有母則特位於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姊妹在主婦之左其長於主母主婦者皆少進子孫婦女內

執事者在主婦之後重行皆北向東上立定按此時必有晨謁之禮而只曰主人升自阼階焚香告豈有將告而不拜之理乎此甚可疑立定下恐當添再拜二字主人升自阼階搢笏焚香出笏告曰告辭見上告訖搢笏斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人捧之主人出笏前導主婦從後卑幼在後至正寢置于西階卓子上主人搢笏啓櫝奉諸考神主出就位主婦盥帨升奉諸妣神主亦如之其祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

參神

主人以下叙立如祠堂之儀立定再拜若尊長老疾者休於他所

降神

主人升搢笏焚香出笏少退立執事者一人開酒取巾拭甁口實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主人之左一人執注立于主人之右主人搢笏跪奉盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者出笏俛伏興再拜降復位

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主人搢笏奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠于肉西主人奉

魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主人奉羹奠
于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西【按】合設而用牲俎則當爲六行
魚肉湯五器奠于蔬北牲俎奠于湯北居中麪食二器連奠于牲俎西之飯南米食二器連奠于牲俎東之羹
南匙筯奠于牲俎北居中匱牲俎東西以待炙肝之奠 主人出笏以次設諸正位
使諸子弟婦女各設祔位皆畢主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬月
即先煖之主人搢笏奉高祖考盤盞位前東向立執事者西
向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦
如之出笏位前北向立執事者二人奉高祖考妣盤盞
立于主人之左右主人搢笏跪執事者亦跪主人受高

祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之出笏俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之(少牢饋食)羞牢肝盐在右(特牲饋食)以肝從(疏)亦當如少牢盐在右而此不言者文不具也(金敬夫)問陳器有盐楪而不言設處儀節則盐醋二楪並設於前一行如何(退溪)曰其設處且從丘氏然飲食之禮古今有殊盐不必楪設各就其器而用之可也(按)古禮既如此依退說設盐於炙肝楪可也兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙筯之南啓飯蓋置其南祝取版立於主人之左跪讀曰祝文見上畢興主人再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處○凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔于

曾祖兄弟祔于祖子姪祔于考餘皆倣此

亞獻

主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝

終獻

兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻

如亞獻儀〔退溪〕曰若有諸父則諸父當爲終獻

侑食

主人升搢笏執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香案之西南皆北向再拜降復位〔退溪〕曰若主婦不參祭則主人當扱匙又答金而精問曰上筯于羹亦不妨

闔門

主人以下皆出祝闔門無門處卽降簾可也主人立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所此所謂厭也(穆氏)曰士虞禮無尸者祝闔牖戶如食間(註)如尸一食九飯之頃也(沙溪)曰少牢饋食禮註食大名小數曰飯疏九飯士禮也三飯又三飯又三飯

啓門

祝聲三噫歆乃啓門主人以下皆入其尊長先休于他所者亦入就位主人主婦奉茶分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之鄭逌問今人罕用茶何以爲之(退溪)曰今人進湯水是古進茶之意(按)今俗徹羹進茶又以匙取飯少許澆於湯水盖徹羹進水是生時常例象生時固當玉藻飯飧註飧以飲澆飯也食竟更作三飧以助飽此亦生時常例矣主婦若不參則主人當自進茶或使亞獻者及執事可也

受胙

執事者設席于香案前主人就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人搢笏受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左嘏于主人曰嘏辭見上主人置酒于席前出笏俛伏興再拜搢笏跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯自左亦如之主人執笏俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位

辭神

主人以下皆再拜

納主

主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食并傳于燕器主婦監滌祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置于合并酒皆封之遣僕執書歸胙於親友遂設席〔儀節〕主人主婦坐堂中南面男女異處尊行自爲一列南面自堂中東西分首若止一人則當

中而坐其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男叙立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事者一人執注立于其右一人執盤盞立于其左獻者搢笏跪弟獻則尊者起立子姪則坐受注斟酒反注受盞祝曰祀事既成祖考嘉饗伏願某親備膺五福保族宜家授執盞者置于尊者之前長者出笏尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之祝曰祀事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內如衆男之儀但不跪既畢乃就坐

薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀
衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀乃就坐薦
麪食內外執事者各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就
斟在座者徧竢皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒
間以祭饌酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主人頒
胙于外僕主婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡
受者皆再拜乃徹席

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋
力而行之財力可及者自當如儀

[大全]兄弟異居廟祀不異只合兄祭而弟與執事或以物助之爲宜而相去遠者只於祭時旋設位以紙榜標記逐位祭畢焚之似亦得禮之變也

附有故廢祭

曾子問大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭〔註〕外喪在大門之外也士比於大夫雖緦服亦不祭所祭於死者無服謂妻之父母母之兄弟姊妹已雖有服而已所祭者與之無服則可祭也〔程叔子〕曰三年喪古人盡廢事故並祭祀都廢今人事都不廢如何獨廢祭祀〔朱子〕曰薦新告朔吉凶相襲似不可行未葬可廢既葬則使輕服或已除者入廟行禮可也四時大祭既葬亦不可行如韓魏公所謂節祀者則如薦新行之可也又曰從伯叔兄弟之類可以行或以孫行之亦得又曰家間頃年居喪於四時正祭則不敢擧而俗節薦享則以墨衰行之惟普同一獻不讀祝〔甯文卿〕問夫爲妻喪未葬或已葬而未除服當時祭否不當祭則已若祭則宜何服〔朱子〕曰恐不得祭熹家則廢四時正祭而猶存節祀只用深衣凉衫之屬亦以意趣無正禮可考也〔楊氏復〕曰先生以子喪不擧盛祭就祠堂內致薦用深衣幅巾祭畢反喪服〔朱子〕曰

朞功緦之服今法上日子甚少須可以入廟燒香拜古
人緦麻已廢祭恐今人行不得〔退溪〕荅禹景善曰有子
弟者令子弟行之上也無而自行者河西所謂白布衣
差可而冠亦白布尤爲乖異孰若倣家禮墨衰之服旣
曰衰矣則如示上衣下裳而巾與帶並墨似當〔栗谷〕曰
使服輕者行薦而饌品減於常時可也今人以俗制喪
服當墨衰着而出入若無服輕者則喪人恐可以俗制
喪服行祀〔沙溪〕曰墨衰朱子時已爲俗制本非古禮須
者禹公性傳問於退溪欲復之恐不穩當用布直領孝
巾外無他可服但絞帶入廟果爲未安別具布帶似或
無妨〔按〕沙溪此說蓋荅宋同春擧栗谷說以問而退溪
先生旣以冠用布衣爲未安則孝巾入廟凌不可寒岡
用墨衰入廟而旣非古禮又違今俗只用白衣帶而稍
墨其巾爲可與〔退溪〕荅金而精日所喩國恤卒哭前私
家時祭不可行者正合鄙意又曰今玆服内行私祭倣
家禮墨衰行奠之例蹔借白衣冠行之才訖反初服〔寒
岡〕曰國恤卒哭後許行大小祀則私家時祭恐亦行之
無疑又曰素服旣爲朝廷視事之服士大夫用以爲私
祭之服或不至甚妨〔按〕國恤卒哭後雖行私家時祭如
受胙之節恐不當行〔栗谷〕曰朞大功葬前時祭可廢葬
後當祭如平時但不受胙緦小功則成服後則當祭但
不受胙服中時祀當以玄冠素服黑帶行之○〔雜記〕父

母之喪將祭而昆弟死旣殯而祭如同宮則雖臣妾○葬而後祭〔獲〕此蓋爲練祥之祭而時祭亦當如此

〔退溪〕曰國恤卒哭前當廢祭而忌祭則似難廢設素饌暫以白衣冠行之○〔寶文卿〕問妻喪未除服前當時祭否〔朱子〕曰恐不得祭忌者喪之餘祭似無嫌闕正寢已設几筵則無祭處亦可暫停也〔栗谷〕曰朞大功葬前忌祭墓祭當略設一獻緦小功成服前雖忌祭亦不得行

〔宋敬甫〕問宗子死未葬祖考忌墓祭喪家當廢而如有介子異居則行之如何〔愚伏〕曰禮士緦不祭所祭於死者無服則祭以此推之則宗子之喪乃祖考之正統限未葬廢之似當〔沙溪〕曰鄭說是〔李茂甫〕問從兄背逝高祖考忌祀正値成服之日不致齊行祭未安廢之亦未安何以爲之〔寒岡〕曰大功重服尙未成服據禮廢祭爲當而在常情旣不堪未安則主祭及執事一兩人權宜齊祭其餘則盡聚護喪恐不得不爾〔愚伏〕荅宋敬甫曰家內有產婦則不潔不可祭也

初祖

惟繼始祖之宗得祭

冬至祭始祖

程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之

先祖

繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖以下繼高祖之宗則自先祖而下

立春祭先祖

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始故象其類而祭之

〔朱子〕曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僭始祖之祭似禘先祖之祭似祫今皆不敢祭〇〔按〕朱夫子後來正論如此故今刪去不錄只有其篇目

禰

繼禰之宗以上皆得祭惟支子不祭（朱子曰某家時祭外有冬至立春季秋三祭後以冬至立春二祭似僭覺得不安遂已之季秋依舊祭禰而用某生日祭之適値某生日在九月十五日也）

禰祭之具（同前）

出主告辭

孝子某今以季秋成物之始（按依時祭只云季秋之月恐當有事于）

顯考某官府君

顯妣某封某氏敢請

神主出就正寢恭伸奠獻

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某官某

敢昭告于

顯考某官府君

顯妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕昊天罔

極敢以清酌庶羞祗薦歲事尚

饗

季秋祭禰

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

前一月下旬卜日

如時祭之儀唯告辭改孝孫爲孝子又改祖考妣爲考

妣若母在則只云考而告于本龕之前

前三日齊戒前一日設位陳器

如時祭之儀但止於正寢合設兩位於堂中西上香案

以下並同

具饌

如時祭之儀二分

厥明夙興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭于正寢之儀 告辭見上

參神降神進饌初獻

如時祭之儀 祝文見上

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納主徹餕

並如時祭之儀

忌日

祭義曰君子有終身之喪忌日之謂也程叔子曰忌日遷主祭於正寢張子曰忌日必迎出廟設於他次朱子曰古無忌祭近日諸先生方考及此

忌祭之具同前

出主告辭

孝子孫曾玄隨所稱某退溪曰主人有故使其子代行則恐當曰孝子某使子某敢告云云按孝子某下恐當曰病未躬事或遠出未歸今以

顯考某官府君妣云妣某封某氏祖曾高祖考妣倣此遠諱之辰妻弟以下云遠逝之日敢請妻弟以下云玆請

神主出就正寢事或麗恭伸追慕愚按恭伸二字與祝文末句重疊易以少伸何如

妻弟以下云將伸追念

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子或孝孫孝曾孫孝玄孫〇旁親妻子各隨所稱某官某按若代行則云某使子某敢昭告云云敢昭告

于

顯考某官府君母云妣某封某氏祖曾高祖考妣皆倣此歲序遷易

諱日復臨妻弟以下云亡日復至追遠感時昊天罔極祖考妣改昊天罔極爲不勝永慕旁親去此八字只云不勝感愴謹以清酌庶羞恭伸奠獻此一句儀節文〇妻弟以下云伸此奠儀尚

饗眉山劉氏曰忌日當兼設考妣考忌日則祝辭末句增曰謹奉妣某氏配妣忌日則曰謹奉以配考某公

備要出主告辭遠諱之辰下敢請顯考顯妣神主祇文昭告于下列書考妣遷易下云某親諱日復臨按備要煩屑當用劉氏儀

前一日齊戒

如祭禰之儀通典范甯曰閏月非正月吉凶大事皆不可用開元禮閏月亾者忌日皆以閏所附之月爲正寒岡曰當於本月其日行祭閏月其日則行素而已沙溪曰大月三十日死者後値小月當以二十九日爲忌○退溪曰忌祭禮之小者故只齊一日今人父母忌日則迫於情義亦或齊二日鄭道可問忌祭止行素一日否世俗亦於齊戒日不敢食飮從俗何如曰禮宜從厚此類之謂也○芝山曰紙榜之祭乃支子之禮非宗子所宜行依告朔之禮去侑食但行三獻雖宗子在祭不可用祝辭寒岡曰紙榜之祭不當告利成按宗家有故權設於支子家則依此行之爲當而先降後參三獻

設位

如祭禰之儀但止設一位〔眉山劉氏〕曰或問伊川先生曰忌日祀兩位否曰只一位〔晦齋〕曰文公家禮忌日只設一位程氏祭禮忌日配考妣二家之禮不同蓋止設一位禮之正也配祭考妣禮之本於人情者也若以事死如事生鋪筵設同几之意推之本禮之本於情者亦有所不能已也〔沙溪〕曰劉說如此與晦齋說不同可疑〔孫軒〕曰忌祭並祭考妣甚非禮也考祭祭妣猶可爲也妣祭祭考豈敢援尊乎〔按〕晦退兩先生及寒栗沙愚皆有並祭無害之論而以雜記不敢援尊之義觀之恐有未安晦齋晚年有設一位合禮之語退溪西厓旅軒皆遺命單設矣

陳器具饌

如祭禰之儀〔栗谷〕曰忌祭果與湯用三色〔按〕果當用四色○〔退溪〕曰子孫之亾適在祖先之諱日則其忌日祭用肉以事亾如存之義推之似爲未安然神道異於生人用肉似無妨若害理則古人已言之矣〔宋敬甫〕問有人先父母死父母喪葬前其忌祭墓祭皆可廢耶葬後則以素饌祭之否〔愚伏〕曰未葬前廢無疑葬後則用肉祭似當

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀(沙溪曰祖先忌日若在正至朔望則祭禮與參禮相礙(宋龜峯)云若値高祖忌則忌祭畢仍行參禮曾祖以下忌則參禮畢行忌祭云未知其如何也(按)忌日若値正至朔望則如此行之可也而其他俗節則行薦禮於翌日恐當)

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則黲紗衫旁親則皂紗衫主婦特髻去飾白大衣淡黃帔餘人皆去華盛之服(張子文集)忌日變服爲曾祖祖皆布冠而素帶麻衣爲曾祖祖之妣皆素冠布帶麻衣爲父布冠帶麻衣麻屨爲母素冠布帶麻衣麻屨爲伯叔父素冠帶麻衣爲伯叔母麻衣素帶爲兄麻衣素帶爲弟姪易褐(栗谷祭儀)父母忌則有官者服縞色帽垂脚玉色團領白布裹角帶無官者服縞色笠或黲色笠玉色團領白帶婦人則縞色帔白衣白裳祖以上忌則有官者烏紗帽玉色

團領白布裹角帶無官者黑笠玉色團領白帶婦人則玄帔白衣玉色裳旁親之忌則有官者烏紗帽玉色團領烏角帶無官者黑笠玉色團領黑帶婦人只去華盛之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀（告辭見上）

參神降神進饌初獻

如祭禰之儀（祝文見上）讀畢祝興主人以下哭盡哀〔儀節〕祖考妣近死則擧哀遠死則否〔備要〕逮事祖考妣當擧哀〔寒岡〕曰主婦當哭子孫亦宜隨哭又曰外祖忌祭陪諸舅以祭而諸舅哭之則我亦哭而助哀何妨餘並同

亞獻終獻侑食闔門啓門

並如祭禰之儀但不受胙

辭神納主徹

並如祭禰之儀但不餕

是日不飲酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外

檀弓忌日不樂 祭義 忌日必哀 語類 忌日唐時士大夫依舊孝服受弔又曰先生爲無後叔祖忌祭未祭之前不見客 顔氏家訓 忌日正以感慕罔極故不接外賓不理衆務世人或端坐奧室不妨言笑盛營甘美厚供齊食客戚至交盡無相見蓋不知禮意乎 退溪 答金士純曰吉注書忌日蔬食水飲甚善今欲法之亦至意也

墓祭

通典 三代以前未有墓祭宗子去他國庶子無廟孔子許向墓遙爲壇以時祭即今之上墓儀或有憑 鄭正則祠饗儀 古無墓祭漢光武初諸將出征者詔給少牢令拜掃寒食墓祭蓋出於此 唐開元勑 許寒食上墓 程子 曰嘉禮不野合後俗廢禮墓亦有祭如望墓爲壇塚人爲尸亦有時爲之非經禮也

墓祭之具 同前

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子 或孝孫 或孝曾孫

孝玄孫 某官某敢昭告于

顯某考某官府君 或某妣某封某氏合葬則列書 祖曾高祖考妣隨所稱皆倣此 父之

墓氣序流易雨露既濡 十月朔則云霜露既降 秋夕則云白露既降 瞻掃

封塋不勝感慕 備要考妣前改不勝感慕爲昊天罔極 謹以清酌庶羞祇

薦歲事尚

饗

祭土地祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢

昭告于

土地之神某恭修歲事于某親某官府君之墓惟時保佑

實賴

神休敢以酒饌敬伸奠獻尚

饗

三月上旬擇日

程子曰十月一日拜墳感霜露也寒食則又從常禮祭之張子曰寒食與十月朔展墓亦可韓魏公祭式寒食及十月一日上墓盧亨運問家禮只云三月上旬而無十月上旬寒岡曰十月一日程張司馬朱子所通行按墓祭當行於春秋春用三月上旬或寒食秋用十月朔日或秋夕五世祖以上則或春或秋歲一祭之可也

前一日齊戒

如家祭之儀〔寒岡〕曰國恤卒哭前大中小祀並令停廢則私家墓事不可設行○遭喪不祭詳見忌祭下○〔寒岡〕荅李以直曰門中重喪未葬之前固不合上墓而但非吉祭之比一門之人難以盡廢墓事既行於有墓則何可獨廢於亡人舅姑之墓乎

具饌

墓上每分如時祭之品〔程子〕曰飲食則稱家有無〔朱子〕曰墓祭簡於四時之祭可也〔退溪〕曰墓祭當設飯羹〔栗谷〕曰湯果用三色〔按〕飯羹○更麪餅雖設而庶羞當減省湯用三色果用四色

設魚肉米麪食各一大盤以祭土地〔朱子〕曰祭土地之禮可與墓前一樣菜果胙脯飯茶湯各一器以盡寧親事神之意而勿令其有隆殺

厥明灑掃

主人深衣〔栗谷〕曰主人以下玄冠素服黑帶〔寒岡〕曰素帶〔沙溪〕曰墓祭服色未有考儀禮大祥祭尚

用向吉之服況墓祭乎僕有職時用先人之禮以紅衣品帶行祭而未知得禮與否欲更問知禮者定之〔按〕栗谷說蓋言祖以上墓寒岡說蓋言考妣墓至於登第榮墳則雖考妣墓似當用應椅服色若帶職展掃則似當用烏紗帽烏角帶淺淡服而至於祖考以上之墓則不必然矣

卒執事詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘即用刀斧鉏斬芟夷灑掃訖復位再拜

○又除地於墓左以祭土地

布席陳饌

用新潔席陳於墓前設饌如家祭之儀〔按〕墓前有石床則不必布席

參神降神初獻

如家祭之儀〔沙溪〕曰墓祭無進饌侑食兩節豈原野之禮殺於家廟故耶鄙家依擊蒙要訣三獻前並進魚肉蔬果扱匙正筯〔按〕扱匙正筯當待初獻祝文祝辭云見上餘並同

亞獻終獻

並以子弟親朋薦之〔沙溪〕曰墓祭雖殺於時祭家禮本註如家祭之儀云則三獻各陳炙似當又曰旣無闔門之節終獻後肅竢進湯水爲是

辭神乃徹〔韓魏公祭式〕墓祭若身不能往遣親者代之〔周元陽祭錄〕或覊宦他邦不及時拜掃松檟則寒食在家亦可祠祭

遂祭土地布席陳饌

設四盤于席南端布席于除地處饌四品各用大盤設之又設盤盞匙筯于其北〔按〕旣設匙筯則飯羹當爲並陳餘並同上

降神參神三獻

同上〔按〕葬禮祠土地時只酹酒無焚香當如此儀祝辭云祝文見上

辭神乃徹而退〔通典〕神道尚幽不可逼黷塋域宜於塋南山門外設淨席爲位遙祭以時饌主人盥手三獻而止主人以下泣辭精靈感慕有泣無笑食餘饌者可於他處僻不見墳所孝子之情也〔按〕家禮之不言餕蓋有深意考妣墓前則固不可飲啖雖祖考以上亦當少退隧外食餘餕可也

附丘墓毀丘墓火附

通典杜夷議冢墓遇賊毀發依改葬服緦何修之議不及於槨可依新宮火三日哭而已〔按〕墓既毀則先哭墓前封築後設慰安祭哭而行之恐當〇〔寒岡〕答李叔發曰丘隴雖燒黑當卽葱蒨於數月之內何至藁草之蓋只當淨掃而已慰安之祭當哭行素服行素恐三日而止矣

家禮輯要卷之七